Pensamiento y Liberación

Despojando las Cadenas: Pensamiento Crítico y Liberación en América Latina

Rosa Angela Péncue Vargas
rossype70@gmail.com

Resumen

El presente ensayo explora la complicada relación entre el pensamiento crítico y la liberación en el contexto latinoamericano. Se analiza la filosofía y la teología de la liberación, la crítica de la religión y los fundamentalismos, con especial atención a la obra de Franz Hinkelammert, quien argumenta que dicho pensamiento, es fundamental para desafiar las estructuras de poder opresivas y construir sociedades más justas e inclusivas en América Latina. El texto de la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel es un llamado a la reflexión crítica y a la búsqueda de una sociedad más justa y liberadora; se configura como un enfoque crítico y transformador arraigado en la realidad latinoamericana. En esta reflexión también exploraremos los aspectos clave de este pensamiento: Dussel es un filósofo comprometido con la justicia social y la libertad humana. Su obra abarca temas como el pensamiento latinoamericano, la ética de la liberación y la descolonización. Dicho filosofo propone la "analéctica"[1] como método filosófico que busca superar la racionalidad moderna y cuestionar las estructuras de dominación. Este método también implica una crítica profunda al capitalismo, colonialismo, imperialismo, globalización, racismo y sexismo.

Este pensador aportó significativamente a la construcción del pensamiento latinoamericano y a la vez contribuyó a la configuración de una filosofía desde nuestras propias coyunturas histórico-estructurales. Su enfoque no solo busca explicar macro problemas, sino también transformar la realidad. Dussel, un destacado filósofo de la liberación, ha reflexionado sobre la reivindicación de la utopía y las emergencias liberadoras[2] anticapitalistas. Aunque estos conceptos pueden parecer distantes, Dussel

[1] Según Enrique Dussel, la *analéctica* es un método filosófico liberador y crítico que va más allá de la dialéctica hegeliana, buscando comprender al "Otro" (el oprimido, el excluido) desde su propia perspectiva, y no desde la "mismidad" de una totalidad dominadora. Su objetivo es descolonizar el pensamiento, reconociendo la potencia transformadora de la alteridad y promoviendo una justicia que reconoce y respeta la dignidad de todos, especialmente de aquellos que han sido marginalizados. Características clave de la analéctica dusseliana: s**uperación de la dialéctica eurocéntrica:** La dialéctica tradicional tiende a subsumir al otro en una totalidad. La analéctica, en cambio, se enfoca en la revelación y el reconocimiento del Otro, respetando su singularidad. **Enfoque en la alteridad:** se trata de un método para pensar la "alteridad" (la condición de ser otro), reconociendo al excluido y oprimido como una fuente de novedad y transformación. **Carácter ético-liberador:** la analéctica está intrínsecamente ligada a la ética de la liberación, buscando liberar a los oprimidos y reconstruir un mundo más justo, ya que el discurso sobre el Otro debe ser ético. **Potencia transformadora:** al reconocer la voz del otro, la analéctica permite un proceso de descolonización epistémica y la creación de nuevos horizontes de sentido. **Filosofía analógica:** Dussel propone una filosofía analógica que no niega la razón moderna, sino que la completa para que no sea eurocéntrica, buscando que se realice junto a otras formas de comprender el mundo. En resumen, la analéctica es una forma de pensar desde la diferencia y la alteridad, que busca no solo comprender el mundo, sino transformarlo hacia un estado de justicia y dignidad para los oprimidos. (Fuente: IA Google)

[2] Enrique Dussel usa la palabra "liberación o liberadoras" en lugar de emancipación para situar el discurso en América Latina y el Caribe. La emancipación por su parte hace referencia a los movimientos descolonizadores que se han dado en todos los continentes después de las guerras europeas y la guerra fría.

encuentra similitudes entre movimientos revolucionarios como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el movimiento kurdo de liberación. Ambos buscan llevar a la práctica un plan anticapitalista en el mundo real. A pesar de las diferencias contextuales, estos movimientos comparten la búsqueda de justicia, autonomía y transformación social, en este sentido, se convierte en un faro que guía la lucha por un mundo más justo y libre.

La Filosofía Latinoamericana de la Liberación: Desde sus inicios, se ha propuesto construir un conocimiento crítico basado en la situación específica de América Latina, su objetivo es analizar y transformar las condiciones de opresión, desigualdad y explotación en la región. Esta corriente filosófica se nutre de diversas fuentes, como el marxismo, la fenomenología y la hermenéutica. Sin embargo, su enfoque se centra en la realidad situada[3] latinoamericana y en la búsqueda de una liberación integral que abarque lo político, lo económico, lo cultural y lo espiritual. Pensadores como Enrique Dussel, Franz Hinkelammert y Leonardo Boff han contribuido significativamente a esta corriente, cuestionando las estructuras de poder y promoviendo una ética de la liberación. La Teología de la Liberación que surge en el contexto de la iglesia católica, Crítica de la Religión. En América Latina durante las décadas de 1960 y 1970. Su objetivo era vincular la fe cristiana con la lucha contra la pobreza, la injusticia y la opresión. Los teólogos de la liberación, como Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff, argumentaron que la verdadera fe debe manifestarse en la práctica concreta de la justicia social; de esta manera, rechazan un cristianismo desvinculado de la realidad de los pobres y marginados; se busca una interpretación liberadora de las escrituras y una praxis comprometida con la transformación social.

Palabras Claves: Filosofía, Teología, Liberación, Religión, Opresión

[3] "situado o situada" se refiere a la idea de que la existencia, el conocimiento y el pensamiento están intrínsecamente ligados y determinados por un contexto específico, como un tiempo, espacio, cuerpo, cultura, sociedad o circunstancias particulares. Desafía la noción de una verdad o razón universal y pura, al afirmar que todo saber y toda experiencia son siempre parciales y condicionados por la posición del sujeto que conoce o actúa. Martín Heidegger en si obra cumbre Ser y Tiempo, se refiere ***al Dasein***, el cual es el ser humano entendido como un ente que siempre está arrojado e inserto en el mundo, experimentando una relación pre-reflexiva con las cosas y otros seres. El "estar situado" describe esta condición fundamental de existir en un mundo con otros (Mitwelt), donde la comprensión de la realidad y de uno mismo se da a través de la acción y el contexto.

El Dasein como el ente situado es: una **Unidad de Ser y Tiempo:** para Heidegger, el ser humano (Dasein) no es un sujeto separado del mundo, sino un ente que se caracteriza por ser "ser-ahí" (Da-sein), lo que significa que existe en un lugar y momento específicos. **Ser-en-el-Mundo:** la existencia humana es intrínsecamente un "estar-en-el-mundo", donde el Dasein está siempre involucrado y habitando su entorno. **Pre-comprensión del Mundo:** esta situación inicial no es teórica, sino práctica; el Dasein se mueve en un espacio de significado pre-establecido, donde las cosas y los otros ya están dotados de sentido; el "estar situado" como modo de existencia. **Contexto y Sentido:** el ser humano comprende su propia existencia y la de las cosas a partir de este contexto mundial, donde el lenguaje y las acciones cotidianas son cruciales. **Dasein-con (Mitwelt):** la situación implica una coexistencia con otros Dasein, formando un "mundo con" donde la vida se desarrolla en un marco público y compartido. **Temporalidad:** la condición de situado está ligada a la temporalidad humana, que se proyecta hacia el futuro, pero siempre está arraigada en un pasado y un presente que determinan el significado de la existencia. El "situado" en Heidegger es la forma en que el Dasein existe, de manera inseparable del mundo, de su tiempo y de los otros, lo cual es la base para cualquier comprensión del ser. (Fuente: Revista Observaciones Filosóficas)

Introducción

Pensamiento y Liberación en América Latina

América Latina, a lo largo de su historia, ha sido escenario de luchas por la liberación. Desde la conquista española hasta nuestros días, los pueblos latinoamericanos han resistido diversas formas de opresión, al tratar de buscar y construir un futuro más justo y equitativo. En este contexto dicho pensamiento ha jugado un papel crucial como herramienta para cuestionar y desmantelar estructuras de poder y abrir caminos hacia la liberación. En esta región, el pensamiento y la liberación han sido temas cruciales que han influido en la construcción de identidades, la lucha contra la opresión y la búsqueda de justicia social. En este texto se explora la intersección entre la Filosofía de la Liberación y la Teología de la Liberación, centrándose en cómo estas corrientes han abordado los desafíos de Abya Yala.

Problema

América Latina ha enfrentado históricamente problemas de desigualdad, pobreza, explotación y marginación. El pensamiento crítico y la búsqueda de liberación han surgido como respuestas a estas condiciones.

Objetivos

- Analizar la filosofía de la liberación y su aporte al pensamiento crítico latinoamericano.
- Analizar las conexiones entre ambas disciplinas y su impacto en la transformación social.
- Reflexionar sobre el papel del pensamiento crítico como herramienta para la liberación en América Latina.
- Comprender cómo la filosofía y la teología han contribuido a la emancipación en América Latina.

Hipótesis

Se plantea que la filosofía y la teología de la liberación han proporcionado herramientas conceptuales y éticas para enfrentar la injusticia y promover la dignidad humana. El pensamiento crítico, en sus diversas expresiones, ha sido un elemento fundamental en los procesos de liberación en América Latina, desafiando estructuras de poder opresivas y promoviendo la construcción de sociedades más justas e inclusivas.

Conexiones

La filosofía y la teología comparten preocupaciones por la opresión, la solidaridad y la esperanza. Ambas buscan respuestas desde una perspectiva situada. Tanto la Filosofía, la Teología, la crítica de la religión; buscan comprender y transformar la realidad, promoviendo la justicia y la liberación en América Latina. El pensamiento crítico se conecta con la liberación en tanto que ambos buscan cuestionar y transformar las condiciones que generan injusticia y opresión.

Metodología

Este ensayo se basa en una revisión bibliográfica exhaustiva de obras relevantes sobre la filosofía de la liberación, la teología de la liberación, el pensamiento social crítico latinoamericano especialmente en la obra de Franz Hinkelammert. Se utilizará reflexivo para evaluar y deducir conclusiones sobre el papel del pensamiento crítico en los procesos de liberación en América Latina.

Pregunta Orientadora

¿Cómo han influido la filosofía y la teología de la liberación en la búsqueda de justicia y emancipación en América Latina?

Desarrollo

La filosofía de la liberación

La filosofía de la liberación surge en América Latina en la década de 1960 como una respuesta a la realidad de pobreza, desigualdad y opresión que caracterizaba la región. Esta corriente de pensamiento busca articular la reflexión filosófica con la praxis social y con el objetivo de transformar las condiciones de vida de los sectores más marginados. Figuras como Leopoldo Zea, Enrique Dussel y Arturo Roig son algunos de los exponentes más destacados de la filosofía de la liberación.

Teología de la liberación

La teología de la liberación surge en la década de 1960 en América Latina como una corriente teológica que busca reinterpretar el mensaje cristiano a la luz de la lucha por la justicia social y la liberación de los oprimidos. Esta corriente ha sido criticada por algunos sectores de la Iglesia Católica, pero ha tenido una gran influencia en los movimientos sociales y populares de la región. Teólogos como Gustavo Gutiérrez,

Leonardo Boff y Frei Betto son algunos de los principales representantes de la teología de la liberación.

Crítica de la religión y fundamentalismos

El pensamiento crítico latinoamericano, ha desarrollado una fuerte crítica a la religión tradicional, particularmente a la Iglesia Católica, por su rol histórico en la legitimación de la opresión y la injusticia. Sin embargo, estas opiniones no se limitan a un rechazo total de la religión, sino que busca rescatar elementos liberadores y emancipadores dentro de las tradiciones religiosas. En este sentido, se ha hecho una importante distinción entre la religión como herramienta de dominación y la religión como fuente de inspiración para la lucha social.

El pensamiento social crítico latinoamericano:

El pensamiento social crítico latinoamericano se caracteriza por su enfoque en la transformación social y su compromiso con los sectores más marginados. Esta corriente de pensamiento ha integrado diversas teorías como el marxismo, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y la teología de la liberación. Figuras como Paulo Freire, Aníbal Quijano y Boaventura de Sousa Santos son algunos de los autores más destacados del pensamiento social.

El pensamiento y la liberación en América Latina son conceptos centrales en la obra de Enrique Dussel, un filósofo argentino-mexicano que ha contribuido significativamente a la construcción del pensamiento crítico latinoamericano y a la emancipación humana. Su filosofía de la liberación se basa en la reivindicación de los oprimidos y marginados, proponiendo una ética que nace desde el "Otro", el excluido de los sistemas de poder dominante. Dussel critica las estructuras de dominación capitalista y colonial, abogando por una utopía que busca la justicia social y la dignidad humana. Franz Hinkelammert, un economista y teólogo chileno, ha sido otro crítico feroz del neoliberalismo. Hinkelammert argumenta que el neoliberalismo, con su énfasis en el mercado libre y la privatización, deshumaniza a las personas al reducirlas a meros consumidores. Según Hinkelammert, el neoliberalismo promueve una lógica de la competencia y la exclusión que es incompatible con una sociedad justa y equitativa. En su obra, Hinkelammert defiende la necesidad de una economía que esté al servicio de la vida, que priorice el bienestar humano por encima del lucro.

En la construcción del pensamiento latinoamericano, Dussel se une a otros pensadores críticos como Franz Hinkelammert, quien desde una perspectiva antineoliberal denuncia las desigualdades y la deshumanización causadas por el capitalismo global. Éste gran pensador, al igual que Dussel, defiende la necesidad de una emancipación humana que trascienda las limitaciones impuestas por el mercado y el capital, promoviendo una economía al servicio de la vida y no de la acumulación. El pensamiento crítico latinoamericano tiene sus raíces en una tradición de lucha y resistencia que incluye a figuras como José Carlos Mariátegui y su análisis marxista de la realidad peruana, hasta el pensamiento de Paulo Freire con su pedagogía del oprimido. Estos autores y sus obras han contribuido a una comprensión profunda de las dinámicas sociales y políticas en América Latina, ofreciendo herramientas teóricas y prácticas para la liberación.

La reivindicación de la utopía es central en este pensamiento crítico, ya que plantea la posibilidad de imaginar y construir sociedades alternativas al modelo capitalista dominante. Las emergencias liberadoras anticapitalistas se manifiestan en movimientos sociales, luchas indígenas, feminismos y ecologismos que buscan transformar las estructuras de poder y establecer una relación más justa y equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. Este análisis busca arrojar luz sobre la relevancia y la vitalidad del pensamiento liberador en nuestra región, destacando su capacidad para inspirar cambios significativos en la sociedad. Se caracteriza por su enfoque en la justicia social, la liberación y la crítica a las estructuras opresivas que han evolucionado en diversas corrientes, pero su esencia sigue siendo la búsqueda de la liberación integral.

Teología de la Liberación Crítica

Inspirada en la fe cristiana y el Evangelio, busca transformar la realidad desde la praxis de los pobres y sus aliados. Fue más que un movimiento local; tuvo dimensiones transnacionales y dependió del catolicismo hegemónico. Promovió un tipo de intelectualismo militante en lugar de líderes populares.

Conclusiones

En conclusión, el pensamiento latinoamericano se enfoca en la filosofía de la liberación, tal como lo conceptualizan Enrique Dussel y otros pensadores críticos, quienes ofrecen una visión profunda y transformadora de la realidad social, al criticar las estructuras de poder capitalistas y coloniales, y al proponer una ética y una política de la liberación; estos pensadores nos invitan a imaginar y construir un mundo diferente, un

mundo en el que la dignidad humana y la justicia social sean las piedras angulares de la convivencia humana. Este pensamiento crítico es más necesario que nunca en un contexto global marcado por la creciente desigualdad, la crisis ecológica y la deshumanización promovida por el neoliberalismo. La Filosofía de la Liberación y la Teología de la Liberación Crítica, han dejado una huella profunda en América Latina. Estas corrientes han desafiado las injusticias y han promovido la dignidad humana en nuestra región de Abya Yala.

Referentes Bibliográficos

Cardoso, F., y Faletto, E. (1969). ***Dependencia y desarrollo en América Latina.*** Este trabajo analiza las relaciones de dependencia económica y su impacto en el desarrollo de la región.

Dussel, E. (1977). ***Filosofía de la liberación.*** Dussel examina la filosofía desde una perspectiva de liberación, cuestionando la eurocentridad del pensamiento filosófico tradicional. Un análisis crítico de los movimientos sociales y la violencia política en Colombia.

Fanon, F. (1961). ***Los condenados de la tierra.*** Aunque no es latinoamericano, su análisis sobre la descolonización y la liberación ha influido profundamente en los movimientos de liberación en América Latina.

Freire, P. (1968). ***Pedagogía del oprimido*****.** Una obra fundamental en la educación crítica que explora cómo la educación puede ser una herramienta de liberación.

Gutiérrez, G. (1971). ***Teología de la liberación*****.** Este libro es un pilar de la teología de la liberación, que combina perspectivas cristianas con la lucha por la justicia social.

Hinkelammert. (1977). ***Las armas ideológicas de la muerte.*** En esta obra, Hinkelammert analiza las ideologías que perpetúan la opresión y la desigualdad en América Latina.

Mariátegui, J.C. (1928). ***Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana.*** Mariátegui ofrece una interpretación marxista de la realidad peruana, aplicando análisis críticos a los problemas sociales y económicos.